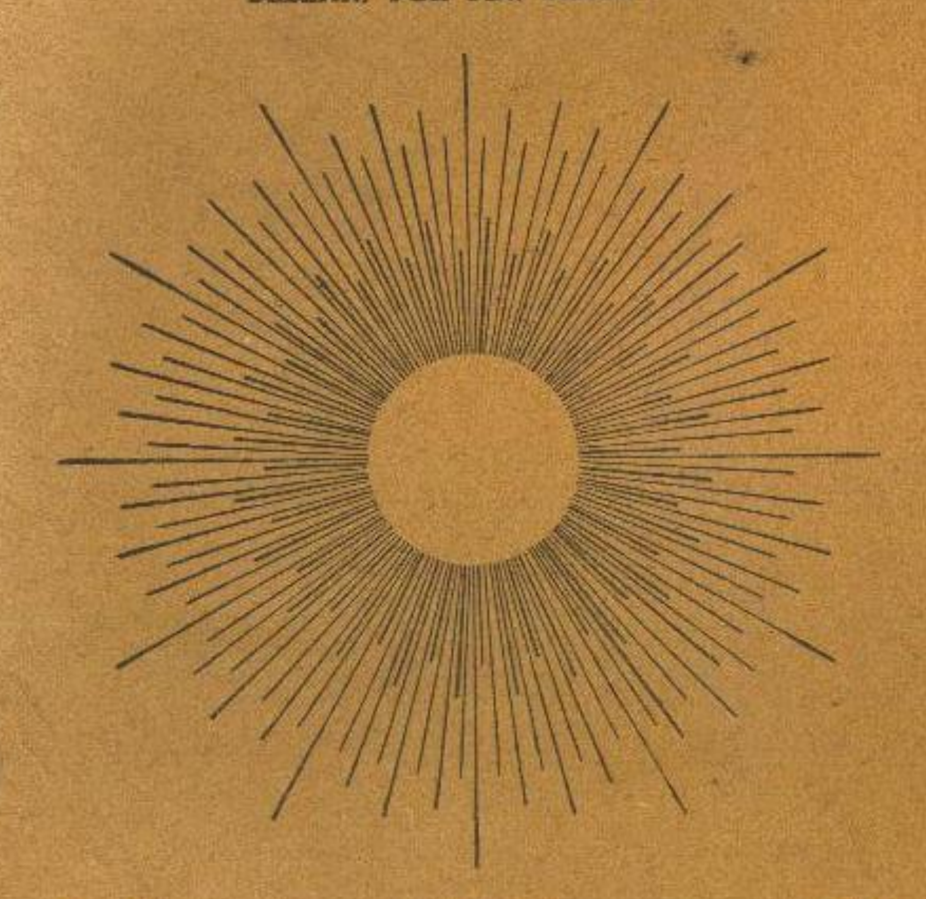
LA INICIACION

A TODOS AQUELLOS QUE, CANSADOS DE APRENDER, DESEAN, POR FIN, SABER

Año V — Abril 1946 — N.º 48

Mensuario del
Grupo Independiente de Estudios Esotéricos

MONTEVIDEO

LA INICIACION

MENSUARIO DEL GRUPO INDEPENDIENTE DE ESTUDIOS ESOTERICOS (GIDEE)

Director: **Dr. Jehel.**

Redactor Jefe: **Pitágoras.**

Secretaria: **Maya.**

Administrador: **Juan Cantalupo.**

Redactor responsable: **Juan Cantalupo.**
— Calle Uruguay 1787 - Montevideo.

COLABORADORES

Instructores y Hermanos de Ordenes, como: Suddha Dharma Mandalam, Hermanos Asiáticos del Brillante Misterio, Maha Boddhi Sangha, Ramana Ashrama, Ramakrishnha Ashrama, Orden Kabalistica de la Rosa Cruz, Orden Martinista, Gidee, etc.

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES

Cada giro del exterior, EMITIDO EN MONEDA EXTRANJERA EN SU PUNTO DE ORIGEN, debe pagar, de acuerdo a un convenio que rige para todos los Bancos de Montevideo, UN PESO ORO URUGUAYO de comisión.

Como este descuento merma considerablemente lo recibido por la suscripción de la revista, pedimos a los suscriptores del exterior nos envíen sus giros al NATIONAL CITY BANK y EN PESOS URUGUAYOS.

Si esto fuera imposible, gírese el valor equivalente a DOS PESOS URUGUAYOS al Agente de la REVISTA en su propio país, o envíesenos directamente UN DOLAR OCHENTA CENTAVOS AMERICANOS por cada suscripción anual.

LA ADMINISTRACION.

SUSCRIPCIONES:

Año: Uruguay y países que giran en moneda uruguaya	$ 2.00
Otros países: dólar americano	" 1.80
Número del mes: oro uruguayo	" 0.20
Números atrasados	" 0.30

- Los abonos son exclusivamente anuales y empiezan en cualquier mes.
- Las renovaciones deben ser hechas, a más tardar, en el mes de vencimiento.
- Los cambios de domicilio deben ser comunicados para evitar extravíos.
- Los giros o cartas recomendadas deben ser enviadas al Sr. JUAN CANTALUPO. Casilla 317. Montevideo. Giros del exterior: por National City Bank.

LA INICIACIÓN

Mensuario del
GRUPO INDEPENDIENTE DE ESTUDIOS ESOTÉRICOS

AÑO V **Abril de 1946** **Nº 48**

SUMARIO

RAMAKRISHNA

(Leído en la sesión No. 270, de 15 de febrero**,** del Centro Papus No. 5**)**

Dedico este trabajo a mi Iniciador, deseando que la brisa de amor del divino Maestro le ayude a conducir todas las barcas de sus discípulos a las aguas del océano del Amor Divino.

Por Amapadaka, S. I.

Los Lipikas o Señores del Karma habían visto que era necesaria una nueva manifestación de Dios en la Tierra y que el Ego que en diferentes épocas había tomado los cuerpos de Rama, Krishna, Buda, Cristo y Chaitanya estaba dispuesto a sacrificarse una vez en beneficio de la Humanidad; nuevamente deseaba salvarla de sus miserias; deseaba hacer caer un benéfico rocío de Amor divino en el marchito corazón de los hombres, descifrarles el enigma del Universo e infundirles el espíritu devocional.

Encontraron que, en Bengala, había una pintoresca aldea denominada Kamarpukur, cuyas construcciones cónicas estaban rodeadas de palmeras, estanques, arrozales, en la cual vivía una santa y bondadosa mujer llamada Chandramani que era la única que estaba en condiciones de cobijar en su seno al Divino Ego. Por eso, como todas las vírgenes que han dado a luz los divinos Avatares, fue Chandramani trasportada, en uno de sus sueños, a los brazos de Dios, mientras su esposo Kundiram, que fuera en peregrinación a la santa tierra de Gaya, fue visitado por el Gran Salvador que le dijo: “Vuelvo a nacer para salvar a la Humanidad”.

Y hace de esto l10 años que Chandramani dio a luz aquel instrumento o medio de manifestación del Verbo o Palabra Divina, cuyas enseñanzas iban a fluir de sus labios puros e ingenuos, como si salieran de la boca de un sabio y al mismo tiempo sencillo niño que vive arrullado por el cariño de su tierna madre **y** henchido de dulzura, compasión y felicidad.

Aquella encarnación de la ternura y el Amor Divino iba a tener de continuo su mente fija en el Supremo. Y como el niño necesita ver a su madre, abrazarla, sonreírle, él también necesitará ver, abrazar, sentir las caricias de su Divina Madre, de la Divina Madre de todas las criaturas del Universo, que se manifiesta en este mundo bajo diferentes aspectos **y** formas:

Unas veces como Mahakali, o Deidad Absoluta, arrúpica, o sin forma.

Otras, como Nityakali, o Deidad permanente, distinta de sus obras.

Otras, como Samasamkali, o tétrica Deidad, que preside la muerte.

Otras, como Rakshyakali, o Madre de color azul obscuro, agradable a los ojos de los devotos, que bendice y protege a sus hijos.

Y adoptó el nombre de **Ramakrishna**, que era fusión de **Rama**, y de **Krishna**. De **Rama**, “el inspirado de la paz”, aquel que dio al hombre la antorcha, símbolo sagrado del Espíritu divino y a la mujer la copa, símbolo de la Vida y del Amor, e inspirado y conducido por Deva Nahusha, la Inteligencia Divina, fuera el portador de sus rayos: aquél que ins-

tituyó el culto del fuego sagrado para implantar la felicidad entre los hombres, abolió los sacrificios humanos. En cada hogar, unió al esposo y a la esposa en una misma oración y unió las familias, los clanes, las tribus y todos los pueblos. Rama elevó a la mujer ante el hombre en sus funciones divinas de esposa y madre. La convirtió en la sacerdotisa de su hogar en la guardiana del fuego sagrado.

Y de **Krishna**, “el Radiante”, que en la antigua y milenaria India concilió los cultos solar y lunar. El solar, que daba al Dios del Universo el sexo masculino, que había instituido la ciencia del fuego sagrado y de la oración, el respeto de la mujer, el culto de los antepasados.

En cambio, el culto lunar atribuía a la Divinidad el sexo femenino, adoraba a la natura1eza ciega, inconsciente, en. sus manifestaciones violentas **y** terribles, se inclinaba hacía la idolatría y la magia negra, favorecía la poligamia y la tiranía apoyadas en las pasiones populares.

Krishna concilió los dos cultos y exaltó la faz femenina de la Divinidad.

Ese Avatar enseñará en esta nueva estadía entre los hombres a adorar a ese principio pasivo del cual han emanado todas las cosas del Universo, que después de cada pralaya se vuelve receptora de la impresión Fohática del Pensamiento Divino y abre su corazón para recibir el Rayo Único y hacer surgir el Kosmos en el Espacio sin límites.

Les enseñará a abrir el corazón al flujo de la Energía Divina, a entender el lenguaje de la Divina Madre y a reconocer que el Absoluto y la Divina Madre son Uno.

Es por eso que el que teniendo la compresión de que Dios, la única Realidad, la Eterna Esencia es Una e Indivisible y al ser adorada, recibe distintos nombres según le época, el lugar, la raza y nacionalidad de sus adoradores, sentirá la necesidad de adorarlo en su aspecto femenino, que será el que estará más en armonía con su alma, alimentada de divina misericordia, con el ideal de la ternura femenina y con infinita compasión.

Por eso, él adorará a la Divina Madre Kali y su oración predilecta será:

¡Oh, Madre! A tu misericordia me entrego.

Que el loto de tus pies aparte a tu hijo de cuanto de ti le aleje.

¡Oh, Amantísima Madre! No apetezco fama ni me seducen los placeres de los sentidos.

Tampoco deseo poderes psíquicos y taumatúrgicos.

Quiero e imploro puro amor para ti, si mácula de deseos, amor que no se aficiones a las cosas de este mundo, que brote espontáneamente del alma inmortal.

Concédeme ¡oh, Madre!, que no te olvide seducido por los hechizos de la ilusión, ni permitas que me enrede en las mallas de samsara.

No tengo en el mundo a nadie más que a ti.

No sé cantar dignamente y con profunda devoción tu nombre.

Carezco del conocimiento que conduce a ti.

Carezco de genuina devoción.

¡Oh! ¡Concédeme que ame tu infinita misericordia!

Si pensamos que esta es la oración pronunciada por Aquel que había llegado a alcanzar el éxtasis que lo hacía vivir continuamente en espiritual comunión con Dios, que era

la oración de Aquel que había llegado a descubrir que en el templo de su corazón moraba la Verdad Eterna, podremos encontrar sin duda en ella la mejor lección del camino que debemos seguir los que verdaderamente deseamos llegar a la Verdad y a vivir con la mente fija en lo Eterno e Imperecedero.

El santo y bendito Maestro era:

Tenue como un suspiro,
tierno como una flor,
puro como es un niño;
pero potente en su ascensión.

Penetró en los siete mundos,
descifró el enigma de la creación,
traspasó los límites de lo finito
y se reintegró al Eterno Yo.

Derramó amor en fresco rocío
en los corazones marchitos por la ilusión.
Regó las tierras abrasadas
por el ardiente calor de la pasión.

Refrescó las bocas resecas,
sedientas de agua de divino Amor,
Hizo florecer los lotos dormidos,
en los discípulos ávidos de ascensión.

Hizo amar a la Divina Madre
a todos los fríos de corazón.
Y ablandó el corazón de todos aquellos
indiferentes ante el dolor.

El divino Ramakrishna jamás había leído un libro escrito por manos humanas, Él leía en el libro del Kosmos, escrito por la mano del Omnisciente.

Por eso sus enseñanzas están impregnadas de sencillez y grandiosidad a la vez. Sus amados discípulos podían oírle, al salir de sus éxtasis, que en algunas ocasiones duraban hasta seis meses:

“Dios es Todo y yo su parte. Él es Señor y yo siervo; pero Él es yo y yo soy Él, porque somos de la misma esencia, pues en Dios, vivimos y nos movemos y somos”.

Les enseñaba que todas las religiones y todas las sectas son sendas que conducen a Dios, que todas las religiones son senderos o caminos, pero los senderos no son Dios.

Que Dios es personal e impersonal, que tiene forma y carece de ella, que está presente en todas las cosas animadas e inanimadas; por eso todo es digno de respeto.

Que el más suave obstáculo que se interpone en el sendero que conduce a la visión de Dios es la sensación de la personalidad, porque el yo personal es una nube que oculta la Verdad. Cuando la personalidad se desvanece, hace cesar toda inquietud y se restaura la íntima unión de Dios y el alma.

Es la sensación de la personalidad la que nos esclaviza a la lujuria y a las riquezas materiales y nos hace creer que nuestra alma es diferente a Dios.

Pero la sincera y profunda devoción engendra el Intenso amor a Dios que anula los deseos mundanos, saca de la mente el lodo de los profanos pensamientos, lava sus impurezas y limpia el corazón del devoto, que una vez que ha desechado las imperfecciones de su alma, puede obtener la visión de Dios. Entonces, el hombre verdadero florece y puede comprobar que Dios reside en la individualidad.

A ese estado pueden llegar todos los que amen, adoren y sientan profunda devoción a Dios, ya lo conciban con forma o sin forma.

Se necesitan adoración, discernimiento y meditación para conseguir la unión con Él; pero hay que desechar el orgullo, el odio y el temor para libertarse de la esclavitud de la personalidad.

También le enseñará que quien obre bien, por amor al bien y por simpatía con el beneficiado, sin apetencia del fruto de la acción, se une con Dios. Aunque nadie puede definirlo, porque todo cuanto expresara la boca estaría contaminado como el agua infectada por corrompido cieno.

Todas las Escrituras Sagradas tienen en sí la suciedad de la palabra humana; pero el Absoluto Brahmán está limpio, porque ninguna boca logró definirlo, porque brahmán trasciende la finita mente humana.

Tres son los senderos que conducen al reconocimiento del Absoluto Brahmán; el de la Sabiduría, el de la Devoción y el de la Acción. Los tres conducen igualmente a la unión con Dios; pero mientras perdura el sentimiento de la personalidad es preferible el sendero de la devoción.

Sin el auxilio divino es sumamente difícil que las limitadas facultades del hombre puedan alcanzar el perfeccionamiento espiritual.

El hombre por sí sólo no puede beneficiar a la humanidad. El que beneficia a la humanidad es instrumento de Dios.

Les enseñaba a que repitieran el Santo Nombre del Señor, cantasen sus alabanzas y con fervoroso y sincero corazón le implorasen diciendo: ¡Oh, Señor!, concédeme Tu divina Sabiduría, Tu divino Amor ¡Abre mis ojos y haz que te conozca!

A medida que enseñaba a amar a Dios, Ramakrishna iba purificando a los pecadores, cargando sobre si con sus pecados y sufriendo por ellos.

Por eso, su cuerpo enfermó.

El decía a sus discípulos que sufrían al verlo enfermo:

“Yo soy el infinito Espíritu revestido de forma humana que tiene una herida cerca de la garganta”.

“La enfermedad y el dolor están en el cuerpo; pero el Espíritu trasciende la enfermedad y el dolor”.

“Mi enfermedad sirve de ejemplo fehaciente del absoluto dominio del Espíritu sobre la materia en esta época de materialismo y escepticismo”.

“Mi Divina Madre ha puesto esta enfermedad en mi cuerpo para demostrar a los escépticos que el verdadero ser del hombre es de naturaleza divina, que la conciencia de Dios es hoy tan cierta y real como lo fue en los tiempos védicos y que cuando el hombre alcanza la perfección se desvanecen todos las limitaciones”.

El había comprobado que aquel Dios que estaba en él no se satisfacía con su salvación personal, que le exigía amor y servicio hacia sus semejantes,. Por eso, él empuñaba con firmeza el timón de todas aquellas barcas y las llevaba a la orilla de Dios.

Deseaba hacer a cada uno de aquellos hombres capaces de trasmitir y enseñar al mundo la palabra de Verdad.

Los instaba a elevar en medio de la Humanidad una montaña de Dios, de la cual se derramarían ríos de luz y de compasión sobre todos los hombres y para todos los tiempos.

Los impulsaba a abrirse a sí mismos y a los demás para que pudieran reconstituir juntos la omnipotente Unidad.

Para eso era necesario que se dieran por entero, que “crearan de nuevo” por el esfuerzo común, el Ser que alimentaría a los hombres y a las mujeres de los siglos venideros.

La tarea era ardua. Necesitaba elegir un espíritu de potentes alas unido a un cuerpo vigoroso, con fuertes brazos paro remover la tierra y piernas poderosas para recorrerla.

Su cuerpo no podía por más tiempo ser el receptáculo de su alma y su espíritu.

Había llegado el momento de elegir su heredero espiritual, que sembrase por el mundo la semilla de su pensamiento.

Sus ojos se van a posar en aquel adolescente rebelde, su ornado discípulo Narendra, que todo lo discutía y del cual Ramakrishna dirá a sus discípulos:

“Ved, ved qué poder de penetración… es una lumbre rugiente que consume todas las impurezas...”

Y Vivekananda fue su sucesor.

Ramakrishna le transfirió todos los poderes y le dijo: “Con esa influencia harás un bien inmenso al mundo”. Y así fue.

Y el divino Maestro entró en éxtasis pronunciando tres veces seguidas el nombre de la Divina Madre Kali que lo tomó en sus brazos para siempre.

ON MA NI PADME HUM

TEORÍA CABALÍSTICA DE LA MÚSICA

(Continuación y fin)

Por Rouxel

CAPITULO VII — Origen de la gama menor

Las proporciones que hemos visto y los acordes que son su expresión no son las únicas que se pueden obtener.

Estos acordes se reducen al acorde perfecto mayor y sus inversiones, a las proporciones continuas: 3, 4, 5 — 4. 5. 6 — 5. 6. 8.

De la sola relación 4. 5. 6, obtenida por la división de la quinta, podemos también obtener una proporción discontinua invirtiendo los términos: 5. 6 : 4. 5, en la que la suma de los extremos, 5+5, iguala a la de los medios, 6+4. La tercera menor viene en primer lugar; se obtiene así el acorde perfecto menor: **do bemol mi sol**, o, para evitar los accidentes, **la do mi**.

Este acorde, como el acorde perfecto mayor, es susceptible de dos inversiones: 1º **do ml la,** 2º **mi la do**, dando las proporciones siguientes:

do mi la	**mi la do**
4. 5 : 3. 4	3. 4 : 4. 5

en las cuales, como es preciso, la suma de los extremos es igual a la de los medios.

La proporción del acorde menor directo es inversa, la relación 5. 6 está colocada ante la relación 4. 5, la tercera menor, ante la tercera mayor.

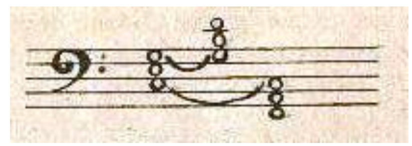
La proporción de la primera inversión está en el mismo caso, pero las relaciones numéricas son más simples.

En la segunda inversión, la proporción es directa y continua.

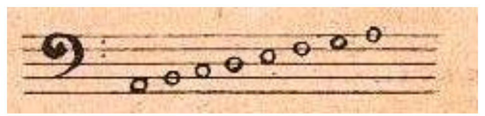
Es porque las proporciones, aquí, son más complejas, que los acordes menores son menos sonoros que los acordes mayores. Es también por eso que son más **sabrosos** (para volver a la comparación de Descartes) y que se prestan, mejor que los acordes mayores, a la expresión de los sentimientos exagerados, tanto en fuerza como en dulzura.

Es todavía por la misma razón de las proporciones simples que la segunda inversión **mi la do** es más sonora que sus dos congéneres, como se puede comprobar por la audición.

La ley de sucesión es la misma para el acorde menor que para el acorde mayor y las razones son también las mismas. Se tendrá, pues, para encadenarse con el acorde **la do mi,** los acordes de la quinta superior y de la quinta inferior de la fundamental **la,** lo que nos dará la sétima:

Y, colocando las notas de estos tres acordes por orden de altura se obtendrá la gama menor:

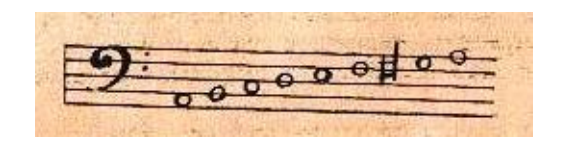

En la cual la tónica y la dominante están redobladas, como en mayor.

Los acordes de dominante y de sub-dominante son, como se sabe, menores; pero, para que la cadencia sea mejor acentuada, se marca con diesis el **sol** del acorde de dominante; se obtiene, entonces **mi** sostenido **sol si**.

Pero no se altera el acorde de sub-dominante porque el modo se acercaría demasiado al modo mayor; obtendríamos una menor fuente de variedad.

Con el acorde de dominante mayor, la gama menor se vuelve como sigue:

Se ve que, por estos medios indirectos: por el encadenamiento de los acordes, hemos obtenido relaciones diferentes de las que han derivado de la inserción de medios, aritméticos, y que era por lo menos inútil extraer las relaciones: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc.

Estas dos sétimas de sonidos: modo mayor y modo menor, son los únicos empleados en la música moderna y son una fuente inagotable de variedad por las diversas combinaciones que pueden surgir y que son el objeto de la ciencia armónica, de la que no hemos establecido aquí sino los principios fundamentales.

CAPITULO VIII— Conclusión

"Los números gobiernan el mundo".

"Hay geometría en todas partes".

Nada es más verdadero, sobre todo en música.

Hemos visto que todo el secreto de la ciencia musical reside en el Número, que todo, en música, proviene del **Uno** y a él retorna.

El sonido musical contiene en sí mismo, en estado latente (en potencia, como dicen los peripatéticos), todos los otros sonidos que de él salen (como de una semilla sale el tallo, las ramas, las hojas, las flores) por división o diferenciación.

Kant ha dicto que las matemáticas forman, por así decir, un puente entre la metafísica y la física. Siendo matemática la música, el mundo **audible** forma, por consiguiente, un puente entre el mundo visible y el invisible.

Ensayemos, pues, pasar por ese puente para ver un poco lo que hay en la otra orilla. Sin pretender explorar todo el campo de la metafísica, demos algunos pasos en sus fronteras.

Se sabe que ha existido en la más remota antigüedad una gran Ciencia que estaba fundada sobre la Cábala, es decir, sobre los Números y que reunía, bajo esa misma ley del Número todas las ciencias particulares en una Síntesis universal. Esta Ciencia sintética se

ha perdido en gran parte pero quedan de ella algunos restos esparcidos en las tradiciones y hasta en las ciencias modernas.

Estos residuos de la Alta Ciencia están mezclados con muchas escorias; han sido cubiertos por numerosas capas de aluvión. Parece, sin embargo, que se puede extraer de ellos, si no pepitas, por lo menos algunas pajitas de oro que muestren las analogías existentes entre los principios fundamentales de todas las ciencias y que las religan entre sí.

Para dar un ejemplo intentaré indicar las analogías que se manifiestan entre los principios de la música y los de la teología.

Las leyes de la música,, tales como acabamos de deducir los del principio unitario, se vuelven a encontrar en la teología, sobre todo en la teología cristiana, en los dos principales documentos que constituyen la base de sus dogmas: el **Credo** y el **"In principio"** del Evangelio de San Juan.

Según todas las teogonías y teologías, Dios es a la vez, **uno y tres**. Es el misterio de la **Trinidad,** de la **Trimurti,** etc.

Yo pienso que las teólogos tienen razón sobre este punto y añado que todo lo que está abajo (la música, por ejemplo, para no citar sino uno solo), es también trinitario, **como lo que está arriba.**

Para demostrar esta aserción basta comparar los principios de la música con los dogmas de la teología cristiana, dogmas, que provienen, en su parte esencial, da la Ciencia antigua.

Música

El **Uno** (el sonido) es el padre de todos los sonidos. Los contiene a todos en sí mismo en estado latente.

Pero, solo, no puede producir nada, exteriorizar nada.

Para que el **uno** produzca es preciso que se vuelva **dos**.

Así, no hay sonido simple. El menor sonido musical está compuesto por lo menos de dos: el sonido fundamental (el padre) y su octava (el dos), su armónica (el hijo).

Del **uno** y del **dos**, por diferenciación, por inserción entre ellos de medios aritméticos (diferenciales) procede el **tres**. Y el **tres**, por la misma operación, nacen todos los otros sonidos y acordes.

Teología.

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem. factorem coeli et térrea, visibilium et invislbilium.

Et in Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. (Como la octava (el **dos**), hija del **uno** y su imagen, ha nacido con el sonido fundamental).

Deum de Deo, lumen de lumine. (La octava es el mismo sonido que el fundamental. Es la luz de la luz; el sonido es la fuente luminosa; la octava, la luz exteriorizada. Es la que da al sonido su brillo, su luz, su sonoridad, su timbre).

Genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. [La octava es consubstancial al unísono, tiene los mismos hipertonos. Es **engendrada,** y no **hecha**, no traída desde afuera indirectamente. Y de éstos dos factores, por división aritmética, proceden todos los otros sonidos; por estos dos sonidos toda la música es hecha.]

Et (credo) in Spiritum Sanctus, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. [El **tres** (la quinta) no es consubstancial al **uno** y al **dos**; no es engendrado; **procede** del **uno** y del **dos**. Pero es vivificado y vivificante (et vivificantem), y es él el que, después, engendra todos las otros sonidos como del Espíritu nacen todos los seres visibles. “El tres, ha dicho Chateaubriand, es una fracción que no es engendrada y que engendra a todas las otras fracciones”.]

En Evangelio de San Juan no es menos explícito.

En el **Principio** (el **padre**, el **uno**) estaba el **Verbo** (el **hijo**, el **dos),** y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios.

De la misma manera, en el sonido fundamental está la octava, en el **uno** está el **dos**, y la octava (el hijo) está en el sonido (el padre), y la octava es el mismo sonido. Y todo esto desde el principio, **in principio, ab initio et ante saecula**.

Omnia per ipsum facta sunt. Todo es hecho por el **dos,** el **Verbo,** la octava. A empezar por **el tres,** la quinta, el Espíritu, que es **hecho** y no **engendrado**, y que, después, engendra todo, pues **in ipso vita est.**

Y la vida (el Espíritu) es La, luz del hombre, y esta luz brilla en las tinieblas (en el cuerpo), y las tinieblas (el cuerpo) no la comprenden.

Et (Filius) incarnatus est. Et Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. En música la relación 1.2, la octava, la unidad de medida de todos los sonidos, habita en nosotros y nos permite medir, contemplar la armonía de los sonidos, gozar de esa armonía.

Et homo factus est. Y la música, que es de origen físico, se vuelve humana y, por consiguiente, metafísica. Hay metafísica en todo; ella es mismo la esencia de todo.

CURSO PRACTICO DE ASTROLOGÍA JUDICIARIA

(Continuación)

Enseñanzas de Surya S. I.

LA INFLUENCIA DE LOS PLANETAS EN CADA CASA

Habiendo ya estudiado las influencias de Saturno, Júpiter Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna y Urano, haremos hoy lo mismo con las de:

NEPTUNO (El planeta de la Divinidad)

NEPTUNO EN LA PRIMERA CASA da un cuerpo sensitivo capaz de sentir las vibraciones más sutiles de la naturaleza y estas vibraciones serán buenas o malas según los aspectos que reciba. Si Neptuno está fuerte y bien aspectado por el Sol**,** Júpiter o Urano da una naturaleza mística y latente, que si no está desarrollada puede serlo. En cualquier forma que esté dispuesto la naturaleza es visionaria, romántica y sin valor práctico**.** Cuando no está bien aspectado hace a la persona afeminada, disoluta y neurasténica, causando debilidad general. Si está afligido la naturaleza es indolente**,** morosa y mutable, con gustos pervertidos que le harán hacer actos indiscretos de graves consecuencias, habiendo alguna prostitución de las facultades espirituales, una disposición deshonesta y engañadora y una tendencia a la mediumnidad y a la obsesión del espíritu.

NEPTUNO EN LA SEGUNDA CASA, bien aspectado, da ganancias en todas las cosas en que el agua toma una parte importante, así corno mediante sociedades y materias místicas y ocultas. Si está afligido es malo para la salud y para los asuntos financieros, los cuales serán siempre caóticos e indefinidos.

NEPTUNO EN LA TERCERA CASA da tendencia a viajar mucho, especialmente por agua, viajes que serán favorables o adversos según los aspectos que reciba. Bien aspectado da capacidad para escribir de asuntos elevados de inspiración, dando una mente devocional. Si está afligido, la mente es baja, astuta y algunas veces tonta, con sentimientos fantásticos e involuntarios y con apetitos pervertidos, ocasionando accidentes en viajes y querellas con los parientes.

NEPTUNO EN LA CUARTA CASA bien aspectado, da una atmósfera espiritual al hogar con buenas condiciones paro el desarrollo del alma e indica una muerte natural. Mal dispuesto, es desfavorable a la fortuna del padre, a los bienes de la familia y a la salud. Brinda decepciones, fraudes, desgracias, traiciones, muchos cambios de residencia y predisposición a verse en la mayor pobreza al término de su vida, así como a exilio, reclusión y muerte en el extranjero.

NEPTUNO EN LA QUINTA CASA, bien aspectado, da éxito como profesor de materias místicas y ganancias en inversiones en cosas regidas por Neptuno: deportes acuáticos y cualquier otro negocio en el cual el elemento ‘agua” sea dominante, indicando relaciones favorables con seres altamente espirituales. Si está mal dispuesto da extravagancia en los gastos, pérdidas de dinero, inclinación a frecuentar malos lugares, hábitos disolutos, niños débiles si es casado y amores desgraciados siendo soltero.

NEPTUNO EN LA SEXTA CASA, bien aspectado, inclina al estudio de la medicina y señala facultades psíquicas latentes que pueden ser desarrolladas favorablemente.

Mal aspectado, predispone a la mediumnidad y obsesión, a disgustos y pérdidas debido a los empleados, a enfermedades crónicas y deformativas, a afecciones a los vías urinarias, estómago, hígado e intestinos, dando una naturaleza sensual y una manera de vivir de indulgencia propia. En horóscopo femenino ocasiona enfermedades al útero, fibromas, cáncer, histeria y neurastenia.

NEPTUNO EN LA SÉPTIMA CASA, muy bien dispuesto, indica un matrimonio espiritual, una unión más bien platónica de carácter muy agradable para el alma, una unión de dos personas que realmente se complementan. Si no está bien dispuesto causa la separación o el divorcio, la bigamia y procesos escandalosos. Afligido por Saturno o Urano presagia la muerte prematura del cónyuge.

NEPTUNO EN LA OCTAVA CASA bien aspectado, da ganancias por el matrimonio y es favorable para las investigaciones ocultas facultando la obtención del conocimiento directo. Mal aspectado, produce la muerte a consecuencia de una enfermedad de corta duración, en natación**,** por terrible accidente o en cualquier otra forma extraña, ocasionando pérdidas por fraudes o decepciones relacionadas con el cónyuge, inconvenientes financieros con corporaciones públicas y herencias difíciles.

NEPTUNO EN LA NOVENA CASA da creencias religiosas particulares y atracción por las ciencias ocultas. Si está muy bien aspectado da visiones extraordinarias, presentimientos y profecías intuitivamente, así como ganancias y placeres en excursiones y en largos viajes. Cuando está afligido hace a la mente temerosa, alerta y con presentimientos vagos, inclinando también a los viajes, pero ocasionando disgustos por ellos.

NEPTUNO EN LA DECIMA CASA, bien dispuesto, proporciona una posición agradable y lucrativa, como la de secretario particular, gerente de alguna empresa comercial o financiera, o bien de director de una sociedad filantrópica, mística o científica. Indica también alguna herencia o legado. SI está en trino con el Sol o la Luna da capacidad para cultivar la vida espiritual, pues varios grandes videntes poseen este aspecto. Hay alguna probabilidad de un accidente a alguno de los padres cuando la persona es aun niño. En general, si está bien dispuesto, presagia éxitos por períodos, seguido de reveses y de momentos malos. Produce frecuentemente navegantes. Si está afligido indica fraudes, decepciones y deshonra con escándalos y dolores.

NEPTUNO EN LA UNDECIMA CASA, bien aspectado, indica una persona de altas aspiraciones espirituales que atrae a otras similares que le beneficiarán. Si está afligido significa amigos mal escogidos, depravados y disolutos que le traerán perjuicios.

NEPTUNO EN LA DUODECIMA CASA, bien aspectado, da éxito en trabajos ocultos, científicos o investigativos. Proporciona relaciones secretas espirituales. Es muy favorable si está en buen aspecto con los luminares o con los benéficos. Si está afligido, da propensión a verse confinado en hospital o prisión a causa de enemigos, por una enfermedad contagiosa o por locura motivada por prácticas pervertidas.

(**Continuará)**

Suddha Dharma Mandalam

COMENTARIOS SOBRE EL BHAGAVAD GITA BASHYA

por Hamsa Yogui

Síntesis explicativa por el Gurú Swami Subramanianda

Versión castellana de G. Bruno.

(Continuación)

La posición de **Hamsa Yogui** que se apoya en las diversas autoridades clasificadas por rango en la tabla que sigue a continuación, puede ser brevemente establecida así:

NOMBRES	CAPÍTULOS	SLOKAS O VERSOS
Samashti Pranava Shastra	**-----**	**8**
Vastu Tatva Sastra	**3**	**72**
Bharata Sutra de Yoga Vyasa	**4**	**96**
Pranava Sastra	**4**	**96**
El Bharata de Bhargava Vyasa, de 24000 Slokas	**6**	**144**

Ha de notarse que, excepto en una instancia, cada uno de los trabajos subsiguientes contienen 24 versos en cada capítulo.

Hamsa Yogui establece también que los sabios que confían en el **Vasudeva Taru Chaya**, es decir, aquellos del **Vasudeva rekha**, sostienen que el consejo efectivo del **Señor** a **Arjuna** comprendía el significado de siete versos, comenzando con **Ashochayan, Kutastwa, Klibyamma, Satvaguhyatamam, Iswarassarvabytanam, Tameva saranam, Sarva Dharman Parityajya,** y que los **Buddhas** registraron el completo significado de tales siete versos en quinientas setenta y seis **slokas** sobre las tabletas **akásicas.**

Que **Sanjaya** mediante la facultad de su visión divina, vio tales 576 **slokas** y los narró al Rey ciego.

Que **Krishna Dwaipayana Vyasa** incorpóralas a su **Mahabharata** y junto con ellas anexó algunas versos incidentales y necesarios con los que se alcanzó el total de 745 **slokas.**

Sostiene también el autor de los comentarios, que esos 745 —de los cuales se atribuyen 620 al **Señor**, 57 a **Arjuna**, 67 a **Sanjaya** y uno a **Dhritarashtra**— es una distribución confirmada por **Vaisampayana** en sus famosas líneas.

De estos versos, el que corresponde al Rey ciego, denota sus anhelos por comprender completamente la **Yoga Brahma Vidya**: las 67 **Slokas** de **Sanjaya** constituyen una exposición de la ciencia; a les 57 de **Arjuna** y los 620 del **Señor** puede considerárselas en el mismo sentido.

El quinto tópico trata del **Anubandhi chatushtaya**, el cual puede ser intitulado como los cuatro puntos de vista en referencia a los cuales el **Bhagavad Gita** puede ser estudiado; esto es, desde el punto de vista u objeto perseguido por el aspirante, o desde lo que se denomina **phala** o resultado ejecutable por tal estudio, o desde el punto de vista de los modos y medios de tal aspirante, o teniendo en cuenta las características del mismo para tal estudio.

La índole del tema que desarrolla el **Bhagavad Gita** es **Brahman,** perceptible en el **Purusha,** en el **Paramatma**, en el **Atma,** en el **Jiva** y en el **Akshara,** de cuyo resultado se alcanza el conocimiento aquel que: "Todo es nacido de la naturaleza de **Brahmán**; todo es necesario, todo es aún **Brahmán**".

Los caminos y medios en la enseñanza del sistema son de por sí evidentes y la característica del aspirante es la que indica su anhelo por conocer la escritura y alcanzar la realización de sus enseñanzas.

Pero estos cuatro puntos de vista pueden ser resumidos en dos, es decir, lo que atañe al tema y al aspirante —es el caso del **Mahabharata**— con el objeto de facilitar una comprensión más fácil del asunto.

En lo concerniente al sexto tópico que hemos reservado para considerar ahora, su titulo es **Gita Sangrahartha Nirupanam,** esto es, Razón del Sentido oculto o punto principal del **Gita.**

Hamsa Yogui no quiere significar con esto, por cierto, que penetra en detalladas explicaciones de los múltiples tópicos discutidos en los diversos versos de los diferentes capítulos, sino más bien que el método por él adoptado en este capítulo es como sigue:

Primero demuestra la íntima relación existente entro un capítulo y el subsiguiente. Luego, clasifica en modo general el contenido de cada capítulo, llamando una señalada atención hacia los diferentes tópicos a que por separado hace referencias tal contenido, resumiendo a menudo en pacas palabras las conclusiones involucradas en las enseñanzas que tratan tales tópicos.

Y por fin, aclara con suma precisión las preguntas principales y dudas que deben ser dilucidadas y resueltas por las cuatro secciones respectivamente, construidas como lo están, de seis capítulos cada una.

El notable análisis al cual él somete las enseñanza del **Gita** en primer lugar, para luego armonizarlas en el curso de la exposición, arroja torrentes de luz sobre esta escritura, volviendo clara la interpretación, que en ella se halla atesorado el conocimiento de la Ciencia Sagrada, en general y en particular, la cual fue bastante mal comprendida por muchos estudiosos que dedicaron largos años a su estudio.

Adoptando este método discriminativo, **Hamsa Yogui** observa que el Primer Capítulo corresponde al **Pranava** prefijo del símbolo **Gayatri** tal como se explica en el tercer tópico.

Este, capítulo expresa, entre otras cosas, la verdad de que los Cosmos, simbolizados por el **Gayatri**, se manifiestan de **Brahmán**.

Pero tal manifestación o desarrollo no se produce cuando los constituyentes de **Brahmán** se hallan en estado de coalición simbolizados por la sílaba **OM** sino desde aquel

aspecto cuando sus diferentes constituyentes: **LA VIDA UNA Y LA RAIZ UNA DE LA MATERIA,** están separados uno de otro.

Este estado de separación, naturalmente, es anterior a la aparición de los 24 elementos, los cuales yacen en la base de los Universos concretos, sistemas solares y mundos.

El próximo punto a ser considerado en conexión con este capítulo, es la razón de la introducción del primor verso, en el lugar particular en que éste se encuentra.

Hamsa Yogui observa que tal colocación se debe a la condescendencia con el canon literario vigente en las composiciones y escritos sánscritos considerado en orden y méritos como ELEVADOS, el cual canon requiere que la índole de la materia tratada en tales escritos y composiciones ha menester aparezca justamente al principio, ya mediante palabras expresas o por implicación. **(Shabdato Arthatova).**

Así, pues, acorde con tal proposición, **Hamsa Yogui** sostiene tomando, una por una, nueve de las diez palabras de que consiste el verso, y establece la premisa, de que los versos demuestran la materia tratada por el **Gita**, la cual es; **Yoga Brahma Vidya.**

En apoyo de tal aserto, **Hamsa Yogui** toma la primera y segunda palabra: **Dharmanshetra Kurukshetra** y dice que la primera connota los cuerpos visibles y densos del hombre, mientras que la última hace referencia a sus cuerpos sutiles e invisibles.

La quinta y sexta palabra: **Mamakha y Pandavah,** expresan, similarmente, las emociones groseras de la naturaleza humana inferior y las cualidades virtuosas de la superior, respectivamente.

La tercera y cuarta palabra: **Samavetah Yuyutsavaha** explica el particular carácter de esos dos aspectos en el cual las características pertenecientes a cada uno de ellos se hallan fuertemente unidos entre sí, mientras que cada uno de los cuerpos así unidos es intensamente hostil al otro.

Las restantes octava y novena palabras **Kimanurvata,** suscita la cuestión referente al trabajo y desenvolvimiento de esos dos aspectos del hombre.

En, resumen, la cuestión planteada en el verso en su conjunto, huelga decir, es la misma de todos tos tiempos y la que ha confundido siempre al hombre, cuestión ésta anterior aún a la solemne sentencia del Oráculo de Delfos: CONÓCETE A TI MISMO, esto es, la pregunta significa: ¿Qué soy en este haz de elementos en lucha?

Si se preguntase cómo esta indagación acerca de la naturaleza y constitución del hombre significa que la índole de la materia del **Gita** es la **Yoga Brahma Vidya,** la respuesta se encontraría en la máxima: “COMO ARRIBA ASI ES ABAJO”.

En otros términos, la exposición de la constitución y naturaleza del hombre, el Microcosmos, necesariamente implica la exposición de la constitución y naturaleza del Macrocosmos, como así mismo la de **Brahmán,** en quien ambos encuentran su síntesis.

La razón especial en la elección del microcosmos y la creación del carácter de **Arjuna** como una instancia concreta de aquellos que sirvieran como base para la exposición de la Gran Ciencia, encuentra su fundamento en que ninguna cosa se halla más próxima al discípulo que el discípulo mismo, y en consecuencia, el estudio de su propia naturaleza resulta más fácil que la investigación de lo externo a él.

(Continuará)

EL DEMIURGO

(Continuación)

Por Palingenius

Resulta de lo que precede que el hombre puede, desde su existencia terrestre, liberarse del dominio del Demiurgo o del Mundo hílico y que esta liberación se opera por la Gnosis, es decir, por el Conocimiento integral. Constatemos, por otra parte, que este Conocimiento no tiene nada en común con la ciencia analítica y no la presupone para nada; es una ilusión demasiado difundida en nuestros días creer que no se puede llegar a la síntesis total a no ser por el análisis; por el contrario, la ciencia ordinaria es completamente relativa y limitada al Mundo hílico; ella no existe, como éste, desde el punto de vista universal.

Por otra parte, debemos también observar que los diferentes Mundos, o según la expresión generalmente admitida, los diversos planos del Universo, no son para nada lugares o regiones sino modalidades de la existencia o estados del ser. Esto permite comprender cómo un hombre que vive sobre la tierra puede pertenecer en realidad, no más al Mundo hílico, sino al Mundo psíquico o hasta al Mundo pneumático. Es lo que constituye el segundo nacimiento. Este, sin embargo no es, propiamente hablando, sino el nacimiento en el Mundo psíquico, mediante el cual el hombre se vuelve consciente sobre dos planos pero sin alcanzar todavía el Mundo pneumático, es decir, sin identificarse con el Espíritu universal. Este último resultado no es obtenido sino por aquel que posee integralmente el tríplice Conocimiento, por el cual es liberado para siempre de los nacimientos mortales; es lo que se expresa cuando se dice que solamente los Pneumáticos son salvados. El estado de los Psíquicos no es, en suma, sino un estado transitorio; es el estado del ser que ya está preparado para recibir la Luz pero que todavía no la percibe, que no ha tornado conciencia de la Verdad una e inmutable.

Cuando hablamos de nacimientos mortales, entendemos, con eso, las modificaciones del ser, su pasaje a través de formas múltiples y cambiantes. No hay, en eso, nada que se asemeje a la doctrina de la reencarnación tal como la admiten los espiritistas y los teósofos, doctrina sobre la cual tendremos algún día la ocasión de explicarnos[1]. El Pneumático es liberado de los nacimientos mortales, es decir, es liberado de la forma y por consiguiente, del Mundo demiúrgico; no está más sometido al camino y, por consiguiente, es sin acción; es éste un punto sobre el cual volveremos más adelante. El Psíquico, por el contrario, no va más allá del Mundo de la Formación, que es designado simbólicamente como el primer Cielo o esfera de la Luna; de allí vuelve al Mundo terrestre, lo que no significa que, en realidad, tomará un nuevo cuerpo sobre la tierra sino simplemente que debe revestir nuevas formas, cualesquiera que sean, antes de obtener la liberación[1].

Lo que acabamos de exponer muestra el acuerdo, hasta podríamos decir la identidad real, a pesar de ciertas diferencias en la expresión, entre la doctrina gnóstica y las doctrinas

---

[1] Se sabe que René Guénon es antireencarnacionista y antiteosofista lo que explica su disconformidad con la doctrina de la reencarnación tal como es formulada por los teósofos y matinistas. No es éste el momento de hablar sobre este asunto y nos limitaremos sólo a decir que, si la evaluación es un hecho, es imposible que el ser humano vuelva a la tierra para “revestir nuevas formas cualesquiera que sean” pues éstas no pueden ser sino las que armonizan con el estado evolutivo del ser. (Nota del traductor).

orientales y, más particularmente, con el Vedanta, el más ortodoxo de todos los sistemas metafísicos fundados sobre el Brahmanismo. Es por eso que podemos completar lo que hemos indicado sobre los diversos estados del ser, transcribiendo algunas citas del **Tratado del Conocimiento del Espíritu** de Sankaratchrya.

"No hay ningún otro medió para obtener la liberación completa y final sino el Conocimiento; es el único instrumento que desliga los lazos de las pasiones; sin el Conocimiento, no puede obtenerse la Beatitud.

"No siendo la acción opuesta a la ignorancia, no pude alejarla de ella; pero el Conocimiento disipa la ignorancia como la Luz disipa los tinieblas".

La ignorancia es, aquí, el estado del ser envuelto en tinieblas del Mundo hílico, atado a la apariencia ilusoria de la Materia y a las distinciones individuales. Por el Conocimiento, que no es del dominio de la acción, sino que le es superior, todas esas ilusiones desaparecen, como lo hemos dicho antes.

"Cuando la ignorancia que nace de los atracciones terrestres es disipada, el Espíritu, por su propio esplendor, brilla, lejos, en estado indiviso, como el Sol esparce su claridad cuando la nube es dispersada".

Pero, antes de llegar a este estado, el ser pasa por un estado intermedio, el que corresponde al Mundo psíquico; entonces él cree ser no ya el cuerpo material sino el alma individual, pues toda distinción no ha desaparecido para él, porque no ha salido todavía del dominio del Demiurgo.

"Imaginando ser el alma individual, el hombre se asusta como una persona que toma, por error, un pedazo de cuerda por una serpiente; pero su espanto es disipado por la percepción de que él no es el alma sino el Espíritu universal".

El que ha tomado conciencia de los dos Mundos manifestados, es decir, del Mundo hílico, conjunto de las manifestaciones groseras o materiales, y del Mundo psíquico, conjunto de las manifestaciones sutiles, ha nacido dos veces, es **Dwidja**; pero el que es consciente del Universo no manifestado o del Mundo sin forma, es decir, del Mundo pneumático, y ha llegado a la identificación de sí mismo con el Espíritu universal, **Atma**, solo él puede ser llamado **Yogui**, es decir, unido al Espíritu universal.

"E] Yogui, cuyo intelecto es perfecto, contempla todas las cosas como estando en él mismo y, así, por el ojo del Conocimiento, percibe que todo es Espíritu".

Notemos, de paso, que el Mundo hílico es comparado al estado de vigilia, el Mundo psíquico al estado de sueño, y el Mundo pneumático al sueño profundo. Debemos recordar, a este propósito, que lo no manifestado es superior a lo manifestado porque él es su principio. Por encima del Universo pneumático no hay ya, según la doctrina gnóstica, sino el Pleroma, que puede ser considerado como constituido por el conjunto de los atributos de la Divinidad. No es un cuarto Mundo sino el mismo Espíritu universal, Principio supremo de los Tres Mundos, ni manifestado ni no manifestado, indefinible, inconcebible e incomprensible.

El Yogui o el Pneumático, pues en el fondo es lo mismo, se percibe a sí mismo no como una forma grosera ni como una forma sutil sino como un ser sin forma; se identifica, entonces, con el Espíritu universal. He aquí en qué términos este estado es descrito por Sankaratcharya:

"El es Brahma, después de cuya posesión no hay nada más que poseer; después del goce de su felicidad no hay más felicidad que pueda ser deseada; y después de la obtención de su conocimiento no hay más conocimiento que pueda sor obtenido.

“El es Brahma el cual, habiendo sido visto, ningún otro un objeto puede ser contemplado; habiéndose identificado con él, ningún nacimiento puede tener lugar; habiendo sido percibido, nada más hay que puede ser percibido.

“El es Brahma que está en todas partes, en todo; en espacio medio, en lo que está por encima y en lo que está por debajo; el verdadero, el viviente, el feliz, sin dualidad, indivisible, eterno y uno.

“El es Brahma, que es sin grandeza, sin extensión increado, incorruptible, sin figura, sin calidades o carácter.

“Él es Brahma, por el cual todas las cosas son iluminadas, cuyo luz hace brillar el Sol y todos los cuerpos luminosos, pero que no se vuelve manifiesto por su luz.

“El mismo compenetra su propia esencia eterna y contempla al Mundo entero que aparece como siendo Brahma.

“Brahma no se asemeja en nada al Mundo, y excepto Brahma no hay nada; todo lo que parece existir fuera de él es una ilusión.

“De todo lo que es visto, de todo lo que es oído, nada existe a no ser Brahma y, por el conocimiento del principio, Brahma es contemplado como el Ser Verdadero, viviente feliz, sin dualidad.

“El ojo del Conocimiento contemplo el Ser verdadero, viviente, feliz, compenetrándolo todo; pero el ojo de la ignorancia no lo descubre, no lo percibe, así como un hombre ciego no ve la luz.

“Cuando el Sol del Conocimiento espiritual se levanta en el cielo del corazón, disipa las tinieblas, compenetra todo, lo abarca todo y lo ilumina todo”.

Notemos que el Brahma del que se habla aquí es el Brahma superior; hay que tener mucho cuidado al distinguirlo del Brahma inferior, pues éste no es otra cosa que el Demiurgo considerado como el reflejo del Ser. Para el Yogui, no hay sino el Brahma superior, que contiene todas las cosas y fuera del cual no hay nada; el Demiurgo y su obra de división no existen más.

“Aquel que ha hecho el peregrinaje de su propio espíritu, un peregrinaje en el cual no hay nada que concierna a la situación al lugar o al tiempo, que está en todas partes, que no experimenta ni el color ni al frío que concede una felicidad perpetua y una liberación de toda pena; aquél es sin acción; conoce todas las cosas y obtiene la eterna Beatitud”.

(Continuará).

INFLUENCIAS CÓSMICAS Y REACCIONES DE LOS SERES VIVIENTES.

(Continuación).

Influencia de los colores — Cromoterapia

Por Pitágoras, S. I.

Cromoterapia (de **Chroma**-color y **Therapeia**-terapéutica) es el nombre que el Dr. Foveau de Courmelles ha dado a la terapéutica de las enfermedades mentales, emocionales y físicas mediante el empleo de los colores.

La Cromoterapia no es un descubrimiento moderno, pues ha sido empleada desde las más remotas épocas. Ya hemos visto cómo los chinos hacían corresponder determinados colores con ciertos órganos del cuerpo. En la misma China y en el Cáucaso desde hace siglos, y en Francia desde el siglo XV, se curaban los enfermos de viruela, roseola y escarlatina, mediante la luz roja. El Dr. Albert Garrigues ha señalado que, en la India, en el tercer período védico, se utilizaba, sobre todo para las afecciones cutáneas, la **Eclipta prosyrata**, la **coloquíntida** (cuya infusión es de color amarillo oro) y el **Curcuma longa** (cuya infusión es amarilla) al que se añadía el índigo para obtener una solución verde.

En el siglo XVII, el médico aviñonés Teodoro Desjardins curaba a sus enfermos mediante rayos solares condesados en agua contenida en botellas de varios colores, mezclada con agua contenida también en botellas de varios colores y expuesta previamente a los rayos lunares. Este método, como veremos más adelante, será preconizado nuevamente por los modernos, entre los cuales mencionamos Phasad Jha en la india y el Dr. Babbitt en Occidente.

Con el triunfo de las ideas materialistas, este sistema terapéutico ha sido olvidado cada vez más, pero siempre ha habido algunos que han tenido fe en su eficacia y hoy, después de haber sonreído bastante sobre este método y haber considerado, como siempre charlatanes a los que lo empleaban, los hombres de ciencia han tenido que rendirse ante la gran cantidad de experiencias que confirmaban la real acción y eficacia de los colores sobre los enfermos.

Ya Goethe; en su **Tratado de los colores** escribió, con razón: “Para llegar a la perfección en el arte del colorido, el artista debe considerar los efectos morales de los colores, sus efectos fisiológicos, su naturaleza técnica y, en fin, la influencia que ejercen sobre ellos las circunstancias externas. Los colores obran sobre el alma: pueden excitar en ella sensaciones, despertar emociones e ideas que nos descansan o nos agitan y provocan la tristeza o la alegría.”

En 1871, el general Pleasanton extendió al hombre el resultado **de** sus experiencias sobre las plantas y consideró el azul y el “Mazarine Glass**”** (vidrio azul cobalto) como los más eficaces remedios contra todas las enfermedades.

En la India, el Pandit Phasad Jha publicó un opúsculo, “La Cromoterapia’, que tuvo muchas ediciones, en el cual exponía su método de tratamiento por los colores. Este método consiste en llenar botellas de vidrio coloreado y exponerlas al sol durante cierto tiempo. El

afirma que el “agua azul”, o sea, la contenida en una botella del mismo color, el “agua amarilla”, etc. poseen las mismas propiedades que los colores correspondientes y las emplea como bebida o por lavajes. Gornold quiso comprobar lo afirmado por Phasad Jha y realizó muchas experiencias según este método, que demostraron que, realmente, el “agua roja” obraba sobre el estómago como la cuasia, el “agua amarilla” era purgante, el “agua azul” calmante, etc. ¿Por qué sorprenderse, nos preguntamos, de la eficacia de este método? ¿Por qué no podrían los rayos solares filtrados a través de un filtro coloreado, conceder al agua las mismas propiedades del color del filtro? ¿Acaso la vitamina D no es el resultado de la acción sintética de los rayos ultravioletas sobre la ergosterina? Muchas substancias químicas conservadas en vidrios coloreados ¿no sufren acaso profundas modificaciones en sus propiedades químicas si dichos vidrios son expuestos a la acción de la luz que filtra a través del vidrio coloreado?

La Cromoterapia, en consecuencia de los resultados experimentales obtenidos por muchos investigadores, se ha difundido hoy en todas partes y sobre todo en Inglaterra donde se ha fundado un **Internacional College of Chromatics.**

En Francia, el Dr. Regnault realizó muchas experiencias sobre Cromoterapia en 1911 y 1920, y en 1924 publicó en la **Côte d’Azur médicale** el resultado de dichas experiencias, aconsejando elegir los colores para las paredes de las habitaciones y las tapicerías, según el uso a que esas habitaciones estaban destinadas. Anteriormente, esos mismos consejos habían sido dados, en Inglaterra, por Kemp Prossor, Dubash y Hopkins, que habían establecido con exactitud cuáles eran los colores que más convenían a las paredes de las clínicas, de las habitaciones privadas, y hasta aconsejaban imprimir libros con tinta verde sobre papel color crema.

En 1929, Mangin comunicó a la **Académie des Sciences** una nota de Truffaut y Pastax sobre un nuevo tratamiento de las enfermedades de las plantas mediante materias colorantes.

En 1830 Larvaron, profesor de agricultura, para determinar la acción de los colores utilizaba un radiocampímetro y escribía en la **Côte d’Azur médicale**: “El problema que se impone consiste en buscar para cada enfermedad, la acción de los colores (acordes de resonancia) que provoca la curación”.

En el Congreso internacional de radiestesia tenido en Lausana en setiembre de 1934, Mellin dijo, a propósito de la influencia de los colores, que hay algunos que son nefastos para ciertas personas y que tendrían que evitarlos, recibiendo la influencia sólo de aquellos que están en armonía con sus propias radiaciones, a fin de tener alegría, dicha y salud.

Como se ve, las modernas experiencias han demostrado la real influencia de los colores sobre los seres vivientes, influencia que puede ser favorable o desfavorable en los que gozan de perfecta salud, según que contribuyan al mantenimiento del estado de salud o lo perturben y que puede ser favorable o desfavorable en los enfermos, según que contribuyan al restablecimiento de la salud o acentúen el estado patológico.

¿Cómo obran los colores sobre los seres enfermos?

Los seres en general y, por consiguiente los humanos, reciben y emiten toda clase de vibraciones diferentes entre sí, como hemos dicho, por su longitud de onda. De la recíproca acción y reacción de esas vibraciones resulta, para cada ser, un tipo de vibración característica con su correspondiente longitud de onda. Ahora bien, toda acción vibratoria que tiende

a alejar de su normalidad (o estado de armonía o de salud) a la vibración característica, produce una desarmonía vibratoria o estado de enfermedad, En el estado de salud hay, pues, un juego armónico de vibraciones y en el estado de enfermedad un juego desarmónico de vibraciones, **es** decir, el predominio de algunas y la disminución o falta de otras. Si la desarmonía vibratoria es transitoria y débil obtenemos los malestares de toda clase; si es transitoria e intensa obtenemos la enfermedad aguda y si es relativamente permanente obtenemos la enfermedad crónica con una más o menos intensa sintomatología, según la más o menos profunda perturbación vibratoria permanente.

Ya hemos dicho que a cada vibración corresponde un determinado color y, por consiguiente, el juego recíproco de esas vibraciones se manifiesta como un juego recíproco de colores que, en el aura, se muestra como un incesante oleaje caleidoscópico.

Ya hemos dicho también que las vibraciones mentales, vitales y físicas se manifiestan con sus correspondientes colores que encontramos en el aura perennemente modificándose por sus influencias recíprocas. La observación de ese maravilloso espectáculo del aura para los ojos clarividentes permite, pues, para los que saben interpretar esas constantes modificaciones de colores establecer:

a) — Si hay armonía de vibraciones o salud.

b) — Si hay desarmonía de vibraciones o enfermedad.

c) — Si la desarmonía es mental, astral o física.

d) — Si la desarmonía es transitoria (estado mental, emocional, sensorial) o permanente (estado patológico agudo o crónico mental, vital, físico.)

Las causas desarmonizadoras transitorias o permanentes pueden ser de origen mental, astral o físico (pensamientos, sentimientos, sensaciones) y pueden obrar sobre partes o sobre la totalidad del ser. Sea en uno u otro caso, la repercusión de la acción se hace sobre el ser integral, y es por eso que los pensamientos obran sobre la emotividad y la sensorialidad, los sentimientos sobre la mentalidad, y la sensorialidad sobre la emotividad y la mentalidad.

De todo lo expuesto resulta que se puede curar, es decir, hacer retornar 1a modificada vibración característica del ser a su estado normal o de salud, o eliminando el exceso de vibraciones patógenas o suministrando las vibraciones que faltan o son débiles.

Continuará

GRUPO INDEPENDIENTE DE ESTUDIOS ESOTERICOS

(Fundado en Enero de 1942) — MONTEVIDEO

CURSOS METODICOS DE CIENCIAS ESOTERICAS OCCIDENTALES y ORIENTALES

Dr. JEHEL: Cosmogonia, Kabala, Alquimia y Magnetismo.
Dr. ASURI KAPILA: Yogas, Dietética y Quiromancia.
Dr. PITAGORAS: Androgonía.
Br. SURYA: Astrología judiciaria.
Hna. MARTHA: Historia de las Tradiciones Herméticas.
Hna. UPASIKA: La doctrina del Buddha.

Estas varias materias son enseñadas en series que constituyen "grados" de conocimiento en cada una de ellas, para llevar a los estudiantes a realizar prácticamente.

CURSOS E INFORMACIONES: En la Sede, Av. 18 de Julio, 1018, 2.o piso, diariamente de 18 a 21 horas, menos viernes y domingos.

"GIDEE" de La Plata (R. A.)

(Fundado el 22 de Agosto de 1943)

Informaciones: Sr. B. Rodríguez Meitín, Calle **60, N.° 987**

BIBLIOTECA MARTINISTA

(Obras editadas por Publicidad "Ateneo", 15 de Noviembre 1149 - Buenos Aires)

	$ (arg.)
1.—ELIPHAS LEVI — "El Libro de los Sabios"	4.—
2.—PAPUS — "El Taro de los Bohemios"	10.—
3.—PAPUS — "El Taro Adivinatorio"	6.50
4.—E. SCHURE — "La Evolución Divina"	

Brevemente anunciaremos los títulos de otras obras a ser publicadas

* * *

Escriba reservando su ejemplar a Casilla 317

Montevideo

BIBLIOTECA DE LA ORDEN ROSA ✝ CRUZ KABALISTICA

(Obras publicadas por "Editorial Kier" Buenos Aires)

	$ (arg.)
1—SEVAKA — "El Hijo de Zanoni"	4.50
2—P. SEDIR — "El Faquirismo Hindú y las Yogas"	
3—FRANZ HARTMANN — "En el Pórtico del Templo de la Sabiduría"	

Brevemente anunciaremos los títulos de otras obras a ser publicadas

* * *

Escriba reservando su ejemplar a Casilla 317

Montevideo

Tall. Gráf. Castro y Cía. — Yí 1637